

ہمارے دینی مدارس از

حضرت مولانا مفتی سید عبدالغفور ترمذی

جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا

ہمارے دینی مدارس

بعد الحمد والصلوٰۃ: گزارش آنکہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں شائع شدہ مضامین ”اسلام کا ابتدائی نظام تعلیم“ اور ”قدیم نظام تعلیم کی ایک جھلک“ نظر سے گزرے، اپنی افادیت اور ضرورت زمانہ کے لحاظ سے یہ دونوں مضامین بہت ہی اہم اور وسیع معلوم ہوئے مگر بہت طویل اور متفرق قسطوں میں شائع ہونے کی وجہ سے عام طور پر ان سے استفادہ مشکل تھا اس لئے خیال آیا کہ ان مضامین میں سے مختصر طریقہ پر انتخاب کر کے بعض ضروری اور مناسب مضامین کے اضافہ کے ساتھ ایک مختصر مجموعہ مرتب کر دیا جائے، تاکہ اس کا نفع عام ہو اور اس سے استفادہ کرنا بھی آسان ہو اور متفرق مضامین یکجا دستیاب ہو سکیں، چنانچہ یہ کتابچہ ”ہمارے دینی مدارس“ انہی مضامین بالا سے منتخب اور مرتب کیا گیا ہے اور کہیں کہیں ”نبوی نظام تعلیم“ مرتبہ منشی عبدالرحمن صاحب چھلیک ملتان سے بھی اس میں استفادہ کیا گیا ہے اور کتب تاریخ وغیرہ کے حوالہ جات کے متعلق ان مضامین میں دیئے ہوئے حوالہ جات پر ہی اعتماد کیا گیا ہے۔

آج کل علوم دینیہ اور مدارس دینیہ کی طرف سے مسلمانوں میں عام طور پر جو بے اعتنائی اور بے توجہی پائی جا رہی ہے وہ تو قابل شکایت ہے، ہی مگر زیادہ تر افسوس اس کا ہے کہ اب بعض ایسے حضرات بھی دینی مدارس کو عموماً بے کار اور عضو معطل کی طرح ہی سمجھنے لگے ہیں جن کا ذہن دینی اور تبلیغی ہے، اور ان کے اکابر و اسلاف نے ہمیشہ ان مدارس دینیہ کی سرپرستی فرمائی اور گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔

اس کتابچہ کے پڑھنے کے بعد عہد نبوت اور زمانہ خلافت راشدہ سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان پر تسلط کرنے تک عام مسلمانوں اور سلاطین اور امراء اسلام کے علوم دینیہ اور مدارس دینیہ کے ساتھ تعلق اور شغف کے حالات اور چیدہ چیدہ واقعات معلوم ہو کر ان حضرات کی غلط فہمی دور ہوگی، امید ہے کہ مدارس دینیہ کی طرف رغبت و شوق اور علوم دینیہ کے بقاء و تحفظ کی ضرورت اور اہمیت کا احساس پیدا ہوگا۔

ناظرین کو اس کتابچہ کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قدیم زمانہ میں دینی مدارس کی ضروریات کے پورا کرنے کیلئے بڑی بڑی زمینیں وقف ہوتی تھیں اور امراء اسلام اس نیک مقصد کیلئے اپنی املاک کو وقف کرنا بڑی سعادت سمجھتے تھے، اسی لئے زمانہ قدیم میں دینی مدارس کیلئے تحصیل چندہ کا موجودہ طریقہ رائج نہ تھا۔

اور اس سے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ جب قدیم زمانہ سے دینی مدارس کی کفالت کا سامان بڑی بڑی جائیدادوں اور اوقاف کی آمدنیوں کی صورت میں موجود تھا تو پھر انگریزی حکومت کے دور میں مدارس دینیہ کے احیاء اور علوم دینیہ کے تحفظ و بقاء کیلئے تحصیل چندہ کا موجودہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا تھا، جس کو اس وقت عام طور پر سطحی نظر سے دیکھنے والے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حالانکہ ابتداء اسلام میں جس وقت تک سلاطین اور امراء کے ایسے اوقاف معرض وجود میں نہیں آئے تھے جن سے دینی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا تو علوم دینیہ اور تمام امور خیر کی انجام دہی مسلمانوں کے عمومی چندہ سے ہی ہوتی تھی خود آنحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور خیر کیلئے اصحاب خیر کو چندہ کی رغبت دلائی ہے اور آج بھی قومی اور ملکی ضروریات کیلئے چندہ کرنے کو نہ صرف یہ کہ عیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو بہت بڑی قومی اور ملکی خدمت سمجھا جاتا ہے، مگر افسوس کہ علوم دینیہ کیلئے تحصیل چندہ جس سے ”ملت اسلام“ کی حفاظت ہوتی ہے جو بنیاد ہے ”ملک اسلام“ کی حفاظت کی، شرفاء اسلام اور معززین قوم کی نگاہ میں خار ہے۔

چندہ کا رائج الوقت طریقہ تو شرفاء اسلام کی نگاہ میں قابل ترک ہے مگر وہ اس پر غور نہیں فرماتے کہ اگر یہ طریقہ اس وقت اختیار نہ کیا جاتا یا اب اس کو ترک کر دیا جائے تو ”دین“ اور ”علوم دینیہ“ کی حفاظت کی اس وقت اور کیا صورت تھی؟ یا اب کیا صورت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر کے علماء کرام نے ”ملت اسلام“ کو مٹنے سے بچالیا، کیا یہی وہ ”گناہ عظیم“ ہے جس کی پاداش میں علوم دینیہ کے حاملین اور ملت اسلامیہ کے ان محافظین کو قوم کی نگاہ میں عضو معطل کی طرح سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ گروہ اور دینی مدارس قوم پر بلا و جہ کا ایک بوجھ ہیں اور ان پر قوم کا روپیہ خرچ کرنا اپنے سرمایہ کا ضائع کرنا ہے، فالہی اللہ المشتکی۔

بہر حال اس کتابچہ سے معلوم ہوگا کہ کن ضرورتوں اور مجبور کن حالات میں علماء کرام نے چندہ کے اس مروجہ طریقہ کو اختیار اور برداشت کر کے علوم دینیہ کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا تھا اور اب بھی اس فرض کی انجام دہی میں مشغول ہیں، یہ بات بھی اہل نظر کیلئے قابل غور ہے کہ کیا اب وہ اسباب اور حالات باقی نہیں رہے جن کی وجہ سے چندہ کا یہ مروجہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ احقر کی دینی مدارس کی اس ناچیز خدمت کو قبول فرما کر نفع اور مفید فرماویں، آمین۔

سید عبدالشکور ترمذی عفی عنہ

خادم مدرسہ عربیہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا

۲۶/رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً و مسلماً: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلماً، ”میں تو صرف معلم و استاذ کی حیثیت سے آیا ہوں۔“
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بالا سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ہی انسانی دل و دماغ میں ایسی دینی تعلیم کی روشنی کا پیدا کرنا ہے جس کے ذریعہ انسان دنیا میں اپنے مالک حقیقی خداوند عالم کی مرضی کے موافق زندگی بسر کر سکے اور وہ تعلیم انفرادی، اجتماعی، دنیاوی اور اخروی تمام حالات میں اس کی رہنمائی اور ہدایت کر سکے، اسلامی تعلیم کی اس ہمہ گیر جامعیت کے پیش نظر فطری اور طبعی طور پر اسلام میں تعلیم و تعلم، علم سیکھنے اور سکھانے کو جتنی اہمیت حاصل ہے اتنی کسی مذہب میں نہیں ہے اس اہمیت کا اندازہ لگانے کیلئے اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر حکومت اسلامیہ کے ترقی اور عروج کے زمانہ تک کے عام مسلمانوں کی اسلامی تعلیم کے ساتھ دلچسپی اور وابستگی کے چیدہ چیدہ مختصر حالات اور امراء اور حکام اسلام کی علوم دینیہ کے اندر سعی اور کوشش کے چند واقعات پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔

عہد رسالت اور مکی زندگی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی بارہ سالہ مکی زندگی میں صحابہ کرام اور مددگار ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ رات دن حوادث و افکار کا ہجوم رہتا تھا لیکن اس آزمائشی دور میں بھی جس قدر پرسکون لمحے مسلمانوں کو مل جاتے تھے ان میں بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کر لیا کرتے تھے اس دور کے ایسے تمام مقامات کو جن میں مسلمانوں نے (خواہ تھوڑے عرصہ کیلئے ہو) بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا خصوصی انتظام کیا تھا، ہم ان کو ”دینی مدرسہ“ سے موسوم کرتے ہیں۔

مدرسہ صحیح ابو بکر رضی اللہ عنہ

سب سے پہلے جس مقام کو ہم اس دور میں تعلیم کا مرکز اور مدرسہ کہہ سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ چبوترہ ہے جو آپ کے گھر کے سامنے تھا جس پر آپ نماز اور قرآن پڑھا کرتے تھے اور کفار کے لڑکے اور عورتیں آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور قرآن کو سنتے تھے۔ یہ بات کفار مکہ کو ناگوار ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس جگہ کے چھوڑنے پر مجبور کیا (بخاری باب بدء الخلق)

مدرسہ دار ارقم

مکی زندگی میں ایسی خاص مرکزی جگہ جس میں مسلمان تعلیم کیلئے بلا روک ٹوک آتے جاتے ہوں اور اس میں طلبہ کیلئے خورد و نوش، کھانے پینے اور قیام کا بھی انتظام ہو اس پریشانی اور بے سروسامانی کے دور میں بظاہر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا مگر حیرت کی کوئی انتہاء نہیں رہتی جب ہم ارباب تاریخ و سیر کی ”دار ارقم“ کے متعلق بتلائی ہوئی تفصیلات کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں، یہ مقام کوہ صفا کے دامن میں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چالیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ قیام پذیر تھے جن میں مرد اور عورتیں سب ہی شامل تھے اس گھر کے زمانہ قیام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام قیام پذیر تھے اور باقاعدہ تعلیم و تعلم میں مشغول رہے اور حضرت ابو بکر، حضرت حمزہ، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اس مکان میں رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلیمی مشغلہ جاری تھا۔

اس مدرسہ ”دار ارقم“ کے نظام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان سے بھی روشنی پڑتی ہے ان کے فرمان کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

مسلمان ہونے والوں کو ایک ایک دو دو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب حیثیت کے پاس بھیج دیتے تھے اور یہ لوگ اس کے پاس رہ کر کھانا کھاتے تھے چنانچہ میرے بہنوئی کے گھر بھی دو آدمی موجود تھے ان میں سے ایک خباب بن ارت تھے، خباب میرے بہنوئی اور بہن کے پاس جا کر قرآن کریم کی

تعلیم دیا کرتے تھے یہ ”مدرسہ دار ارقم“ حضرت عثمان بن ارقم کے مکان میں قائم تھا یہ مکان اس زمانہ میں ”دار ارقم“ کی بجائے اسلام کا مرکزی تعلیمی مقام ہونے کے وجہ سے ”دار الاسلام“ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا (سیرت حلبیہ)

مدرسہ دار ارقم کا نظام

اسلام کے ابتدائی دور کے اس مختصر مدرسہ کا نظام ناظرین کرام کے سامنے ہے کہ (۱) طلبہ کی تعداد چالیس کے لگ بھگ تھی (۲) یہی جگہ پڑھنے کی بھی تھی اور رہائش کی بھی (۳) طعام کا انتظام یہ تھا کہ طلبہ مالدار صحابہ کے گھروں پر بطور وظیفہ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس دور ابتلاء اور آزمائش کے زمانہ میں تعلیم کے اس قدر انتظام اور اہتمام سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیمی مراکز اور مدارس دینیہ کے قیام کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے، اس کے علاوہ مکہ معظمہ میں ہجرت کے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور بہن کے مکان پر یعنی ”مدرسہ بیت فاطمہ“ میں حضرت خباب کے قرآن پڑھانے کا ذکر اوپر آچکا ہے، نیز ”مدرسہ شعب ابی طالب“ (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مع اپنے ساتھیوں کے سن ۷ نبوی سے لے کر سن ۱۰ نبوی تک قریش مکہ کے ظالمانہ مقاطعہ کرنے کی وجہ سے تین سال کا زمانہ اسارت گزارا ہے) وغیرہ میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اس کے نتیجہ میں فضلاء مکہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور دوسرے مقامات پر بھی وہ تعلیمی کام کرنے لگی چنانچہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بعض صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے وہاں پر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اس کو ”مدرسہ ارض حبشہ“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مدنی زندگی

اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے بھی پہلے تعلیم دینے کیلئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا، انہوں نے سعد بن ضرارہ کے مکان پر تعلیم قرآن کا باقاعدہ سلسلہ جاری فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معدودے چند کے علاوہ تقریباً تمام انصار مدینہ مسلمان ہو گئے اور اپنے بت توڑ دیئے اور جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ سے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کا خطاب مقرر یعنی معلم پڑچکا تھا (جمع الفوائد)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے پہلے مقرر استاد کا لقب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے نصیب میں تھا جس سے وہ معزز ہوئے اور انصار مدینہ کی ”مسجد بنی زریق“ میں حضرت رافع بن مالک اور ”مسجد بنی بیاضہ“ میں حضرت سعد بن ضرارہ پڑھایا کرتے تھے اور ”دار سعد بن خثیمہ، نیز بنو نجار، بنو عبد اللہ اشہل، بنو ظفر اور بنی عمرو بن عوف“ وغیرہم کے محلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی تعلیمی مراکز اور مدارس قائم ہو چکے تھے، اور ”مدرسہ قبا“ کا تو ایک مستقل نظام تھا جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے ہی قائم ہو چکا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور مہاجرین عموماً ”قبا“ ہی میں قیام پذیر ہوتے تھے۔

مدرسہ صفہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی کی بنا رکھی گئی اور حجرہ شریف کی پشت پر جانب شمال باب جبریل اور باب النساء کے درمیان ایک وسیع چبوترہ ”دکتہ الاغوات“ کے نام سے موسوم تھا اس پر جو حضرات فروکش ہوتے تھے وہ ”اصحاب صفہ“ کہلاتے تھے اور یہی چبوترہ کبھی اصحاب صفہ کا صفہ تھا یہاں پر طلبہ کا ہجوم رہتا بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد ہو جاتی، تمام اصحاب صفہ کی مجموعی تعداد چار سو تک پہنچتی ہے، مختلف اوقات میں اس صفہ کے طالب علموں کی تعداد ستراسی تک پہنچ جاتی تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ کام سپرد تھا کہ جو مالد اصحاب ثروت کی طرف سے ان طلبہ کیلئے آوے اس کی حفاظت کریں اور حصہ مساوی اس کو ان پر تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ طعام کا انتظام ہوتا تھا، کھانے کے سلسلہ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھجوروں کے گچھے مالدار صحابہ بھیج دیا کرتے تھے اور بعض مالدار صحابہ ان طلبہ کو اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں کھانا کھلا دیتے، ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نہایت فیاضی سے کام لیتے تھے حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اسی اسی طلبہ کو اپنے ہمراہ گھر لے جا کر ان کو کھانا کھلاتے (زرقانی)

”جامعہ صفہ“ کے فاضلین ”قراء“ کہلاتے تھے، یہیں کے طلبہ نے دنیا میں اسلام کے علوم کو پھیلایا اور وہی حضرات باہر تعلیمی خدمات کیلئے بھیجے جاتے تھے

۔ عہد رسالت میں ”جامعہ صفہ“ کے علاوہ مدینہ منورہ کے اندر دوسرے مدارس کا ذکر بھی علامہ سمہودی نے کیا ہے بعض کا ذکر اوجہالی طور پر ہو بھی چکا ہے۔

عہد خلافت راشدہ

عہد رسالت کے بعد خصوصیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حجاز اور ہر اسلامی آبادی میں قرآن مجید کی تعلیم کیلئے مستقل حلقے اور مکاتیب قائم فرمائے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو دمشق شام کی جامع مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کیلئے مقرر فرمایا، ایک مرتبہ طلبہ کا شمار کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ سولہ سو (۱۶۰۰) طالب علم ان کے حلقہ درس میں شریک ہیں (طبقات القراء للذہبی ص ۶۰۶)

قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درس حدیث کے حلقے بھی قائم فرمائے، اس کام کیلئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک گروہ کے ساتھ کوفہ اور معقل بن یسار، عبداللہ بن معقل اور عمران بن حصین کو بصرہ اور عبادہ بن صامت اور ابوالدرداء کو شام میں مقرر فرمایا اور لوگوں کو تاکید کی کہ ان سے حدیث کی تحصیل کریں (ازالۃ الخفاء) علامہ ابن جوزی نے سیرۃ العمرین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مکاتیب قائم کئے تھے ان میں معلمین کی تنخواہیں مقرر تھیں اور ہر معلم کو پندرہ پندرہ درہم بیت المال سے ملتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان مدارس کو اور زیادہ وسعت حاصل ہوئی اور تمام ممالک مفتوحہ میں جا بجا مکاتیب اور مدارس قائم ہو گئے۔

عہد خلفاء و امراء اسلام

عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے بعد اسلامی آبادی اور فتوحات میں اضافہ ہونے کے ساتھ تعلیمی مکاتیب میں بھی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ خلفاء اور امراء اور ارباب ثروت نے اپنے اپنے گھروں پر بھی تعلیمی انتظام کیا اور کوئی قابل ذکر اسلامی آبادی ایسی نہیں ملتی جس میں درس و تدریس کا انتظام نہ ہو، تعلیم مفت ہوتی تھی غریب طلباء کے کھانے، کپڑے اور لکھنے پڑھنے کی ضروریات بغیر کسی معاوضہ کے پوری کی جاتی تھیں۔

عہد قدیم کے علمی حلقوں کی اب صرف دو یادگاریں باقی ہیں، پہلی ٹیونس کی ”جامع زیتون“ ہے جو تیسری صدی ہجری میں قائم ہوئی تھی، یہ درس گاہ اس زمانہ کے عام طرز کے مطابق ٹیونس کی جامع اعظم میں قائم ہے اور شروع سے اب تک خاص عظمت و شہرت کی مالک ہے۔ دوسری یادگار مصر کا ”جامع ازہر“ ہے، یہ عظیم الشان جامع مسجد فاطمی سلاطین مصر کے زمانہ کی یادگار ہے جامع ازہر کی تکمیل ۳۶۱ھ میں ہوئی ہے، مگر اس کی علمی زندگی کی ابتداء چوتھی صدی کے اواخر سے ہوئی ہے، مسجد کا وسیع صحن اور اندرونی حصہ قدیم طرز کے علمی حلقوں کی درس گاہوں کے طور پر کام آتا ہے، جامع ازہر اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم یونیورسٹی ہے جو ایک ہزار سال سے جاری ہے اور آج جبکہ تقریباً تمام قدیمی مدارس صفحہ ہستی سے محو ہو چکے ہیں یہ یونیورسٹی اپنی اسی قدیم شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے، دس پندرہ ہزار طلبہ اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے اور سینکڑوں اساتذہ اس میں تعلیم دینے کیلئے اس میں موجود رہتے ہیں۔

جامع ازہر کے مصارف و اخراجات کیلئے مصر کے مختلف سلاطین نے جو جاگیریں وقف کی ہیں ان کی سالانہ آمدنی لاکھوں پونڈ ہے ابھی قریبی زمانہ میں دوسری جنگ سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ مصر کے سابق شاہ فاروق نے اپنی جیب خاص سے ساٹھ ہزار مصری پونڈ جامع ازہر کو عطا کئے تھے، حکومت کی سرپرستی اور اوقاف کی آمدنی کی بدولت آج بھی یہ جامع ازہر اپنے اقتدار اور عظمت کے لحاظ سے اس درجہ اونچا اور بلند ہے کہ ”شیخ الازہر“ کے منصب کو مصر کی وزارت عظمیٰ سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔

علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ ”مدرسے کے بانی اول اہل نیشاپور ہیں جہاں سب سے پہلے مدرسہ بیہقیہ کی بنیاد ڈالی گئی“ (ج ۲ ص ۳۶۳) اور تاریخ فرشتہ میں ہے کہ ”۴۱۰ھ میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے پایہ تخت غزنی میں ایک جامع مسجد عروس الفلک کے نام سے تعمیر کروائی اور اس کے ساتھ ایک عظیم الشان مدرسہ بھی تعمیر کرایا تھا، مدرسہ کے ساتھ کتب خانہ بھی تھا جو نادر الوجود کتب سے معمور تھا، مسجد اور مدرسہ کے اخراجات کیلئے سلطان نے بہت سے دیہات کی آمدنی وقف کر دی تھی“۔

سلطان محمود کی اس مثال سے تھوڑے ہی دنوں میں غزنی کے اطراف و جوانب میں بے شمار مدرسے قائم ہو گئے اور سلطان کے فرزند سلطان سعود نے تو اپنے عہد سلطنت میں اس کثرت سے مدرسے قائم کئے کہ تاریخ فرشتہ کے بیان کے مطابق زبان ان کا شمار کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ اسی زمانہ میں ابن خلکان کی روایت کے مطابق علامہ ابواسحق اسفرائینی (المتوفی ۴۱۸ھ) کیلئے نیشاپور میں ایک مدرسہ قائم ہوا۔

ان مدارس کے قیام کے کچھ عرصہ کے بعد دولت سلجوقیہ کے مشہور علم دوست وزیر نظام الملک طوسی (المتوفی ۴۸۵ھ) نے نیشاپور اور بغداد میں دو دارالعلوم قائم کئے،

جن کو تاریخ کے اوراق میں ”نظامیہ“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس دارالعلوم کیلئے جو بغداد ۵۹۹ھ میں قائم ہوا تھا چھ لاکھ دینار (تیس لاکھ روپے) کی گرانقدر رقم تو شاہی خزانہ سے مقرر تھی اور نظام الملک نے خود اپنی جاگیر کا دسواں حصہ اس کیلئے وقف کر دیا تھا، طلباء کیلئے وظائف کا انتظام کیا گیا اور اساتذہ کیلئے بیش قرار مشاہرے مقرر کئے گئے، نظام الملک نے نہ صرف نیشاپور اور بغداد ہی میں دارالعلوم قائم کئے بلکہ اس نے حکم دے دیا کہ تمام ملک کے اندر جس جگہ بھی کوئی ممتاز عالم موجود ہو وہاں اس کیلئے ایک مدرسہ اور مدرسہ کے ساتھ ایک کتب خانہ قائم کر دیا جاوے، چنانچہ اس کے زمانہ میں ہزاروں مدارس اور کتب خانے قائم ہوئے۔ اس کے قبل سلطان محمود غزنوی اور اس کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی نے اپنے اپنے عہد میں بکثرت مدرسے قائم کئے تھے، نظامیہ کے قیام سے قبل بھی اسی نیشاپور میں سعیدیہ اور بیہقیہ کے نام سے دو بڑے دارالعلوم موجود تھے، سعیدیہ سلطان محمود غزنوی کے بھائی امیر نصر نے قائم کیا تھا، امام الحرمین (امام غزالی کے استاذ) نے بیہقیہ میں تعلیم پائی تھی جب نظامیہ قائم ہوا تو امام الحرمین کو اس کا صدر بنادیا گیا، امام غزالی جیسے یمتائے زمانہ نظامیہ کے خوشہ چینوں میں ہیں۔

نظامیہ کے علاوہ بغداد میں تیس اور بڑے بڑے دارالعلوم قائم تھے جن کے متعلق علامہ ابن جریر نے لکھا ہے کہ ”ہر مدرسہ بجائے خود ایک مستقل آبادی معلوم ہوتا ہے۔“

اور نظام الملک کے بعد خلیفہ المستنصر باللہ عباسی نے بغداد میں ۶۳۱ھ میں ایک دارالعلوم ”المستنصریہ“ کے نام سے قائم کیا طلباء کے قیام و طعام، کاغذ، قلم، دوات وغیرہ اشیاء بھی مدرسہ سے ملتی تھیں اس کے علاوہ ایک ایک دینار (تقریباً پانچ روپے) ہر طالب علم کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، خلیفہ المستنصر باللہ نے ان مصارف کیلئے جو وقف کیا تھا اس کی آمدنی آج کل کے حساب سے تقریباً چار لاکھ روپیہ سالانہ تھی۔

ہندوستان

ہندوستان میں اسلامی حکومت کا مستقل قیام ساتویں صدی ہجری کے شروع میں قطب الدین ایبک ۶۰۲ھ، ۶۰۶ھ سے شروع ہوتا ہے اس پر بمشکل ایک صدی گزری تھی کہ ہندوستان علوم و فنون کا گہوارہ بن چکا تھا، علامہ مقریزی نے کتاب الخطط میں سلطان محمد تغلق کے زمانہ کی دہلی کی نسبت لکھا ہے کہ ”سلطان محمد تغلق کے عہد میں دہلی کے اندر ایک ہزار اسلامی مدارس قائم تھے جن میں مدرسین کیلئے شاہی خزانہ سے تنخواہیں مقرر تھیں تعلیم اس قدر عام تھی کہ کنیزیں تک حافظہ قرآن اور عالمہ ہوتی تھیں، فیروز شاہ تغلق کے تعمیر کرائے ہوئے ”مدرسہ فیروز شاہی“ کے متعلق ضیاء برنی نے لکھا ہے ”مدرسہ کی عمارت نہایت وسیع ہے اور ایک بہت بڑے باغ کے اندر تالاب کے کنارے پر واقع ہے ہر وقت سینکڑوں طلبہ اور علماء و فضلاء یہاں موجود رہتے ہیں، باغ کے کنجوں میں سنگ مرمر کے فرش پر نہایت آزادی کے ساتھ علمی مشاغل میں منہمک نظر آتے ہیں“ عالمگیر اورنگ زیب کے عہد کے متعلق ایک مغربی سیاح نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے ”سندھ کے ایک مشہور شہر ٹھٹھہ میں مختلف علوم و فنون کے چار سو مدرسے قائم تھے۔“

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ نواب نجیب الدولہ کی سرکار سے نو سو علماء کو وظائف ملتے تھے (ملفوظات) روہیل کھنڈ جیسے غیر معروف خطہ میں پانچ ہزار علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظ رحمت علی خان کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے۔ مختصر یہ کہ ہر زمانہ میں مسلمانوں نے علم کی گرانقدر خدمات انجام دی ہیں اور سلاطین اور امراء بھی علمی فیاضی اور علماء و طلباء کی خدمت کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کو نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتے تھے سلاطین اور امراء کی جانب سے علماء اور طلباء کیلئے جائیدادیں وقف تھیں ان کی آمدنی ان کے خورد و نوش اور تعلیمی مصارف کیلئے کفیل تھی اور اس طرح ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک تمام تعلیم عام اور مفت ہوتی تھی اور علماء اور طلباء بھی اپنے اپنے متعلقین کیلئے کسب معاش سے مطمئن ہو کر فراغت و سکون خاطر کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے نہ تو منتظمین مدارس کو چندوں کی اپیل کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی نہ ہی طلباء کو دوست نگر سمجھ کر طالب علمی کو عزت نفس کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے تک یہی نظام تعلیم جاری تھا، دہلی، آگرہ، لاہور، ملتان، جوہنپور، لکھنؤ، خیر آباد، پٹنہ، اجمیر، سورت، دکن، مدراس، بنگال اور گجرات وغیرہ کے بہت سے مقامات علم و فن کے مرکز تھے صرف ایک صوبہ بنگال کے متعلق انگریز مصنف کبیری ہارڈی نے یکس مولر کے حوالہ سے یہ کیفیت بیان کی ہے ”انگریزی عملداری سے قبل بنگال میں اسی ہزار مدارس تھے“ اس طرح ہر چار سو آدمیوں پر ایک مدرسہ کا اوسط نکلتا ہے، اسی صوبہ بنگال میں سلاطین و امراء نے مدارس کیلئے جو جائیدادیں وقف کی تھیں ان اوقاف کا مجموعی رقبہ ستر جین گرانٹ کے بیان کے مطابق بنگال کے چوتھائی رقبہ سے کم نہ تھا، اوقاف کے علاوہ سلاطین و امراء نقد و وظائف

کے ذریعہ سے بھی اہل علم کی اعانت کرتے تھے۔

مدارس اور درسگاہوں کا ملک میں پھیلا ہوا یہ عظیم الشان سلسلہ کیونکر ٹوٹا اور یہ مدارس و مکاتب کیونکر تباہ کئے گئے اس سوال کے جواب کیلئے بارہویں صدی ہجری اور اٹھارہویں صدی عیسوی کی ہندوستانی سیاسی تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔

ہندوستانی سیاسی تاریخ

ایسٹ انڈیا کمپنی جو ابتداء میں صرف تجارتی اغراض و مقاصد لے کر ہندوستان میں داخل ہوئی تھی ۱۷۵۷ء میں پلاسی کی مشہور جنگ نے اس کو ایک نئی اور زبردست طاقت میں تبدیل کر دیا یہ نئی طاقت جس زمانہ میں ظہور پذیر ہوئی اس وقت بدقسمتی سے ہندوستان کی مرکزی طاقت پارہ پارہ ہو چکی تھی اور ملک میں طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا ہندوستان کی اسی سیاسی کمزوری سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی دسیہ کاریوں اور ریشہ دوانیوں سے ملک پر قابض ہوتی چلی گئی تا آنکہ انیسویں صدی عیسوی کے اوائل تک پنجاب کے علاوہ پورے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا پرانے قانون اور قدیم نظام تعلیم و تہذیب کو منسوخ کر دیا جن قدیم مصارف کیلئے سلاطین و امراء نے طویل مدت سے بڑے بڑے اوقاف مقرر کئے تھے (جن کی کچھ تفصیل اوراق گزشتہ میں گزر چکی ہے) کمپنی کی حکومت نے ان تمام اوقاف کو ۱۸۳۸ء میں ضبط کر لیا و ظائف حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی موقوف ہو چکے تھے اس وقت تعلیم کا تمام تر دار و مدار ان ہی اوقاف پر تھا جو اس مقصد کیلئے مخصوص کئے گئے تھے۔

ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے جو بنگال میں ایک بڑے سول عہدہ پر فائز تھا ۱۸۷۱ء میں ”ہمارے ہندوستانی مسلمان“ نامی کتاب لکھ کر اس سلسلہ کے تاریخی حقائق کو سرکاری کاغذات سے واشگاف کیا ہے، ہنٹر لکھتا ہے کہ ”صوبہ بنگال پر جب ہم نے قبضہ کیا تو اس وقت کے قابل ترین افسر مال جیمز گرانٹ کا بیان ہے کہ اس وقت صوبہ کی آمدنی کا تخمینہ ایک چوتھائی حصہ جو معافیات کا تھا حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا“۔ ۱۷۷۲ء میں وارن ہسٹنگز نے اور ۱۷۹۲ء میں لارڈ کالونو اس نے ان معافیات کی واپسی کی مہم شروع کی مگر ناکامی رہی، ۱۸۱۵ء میں حکومت نے پھر اس معاملے کو زور سے اٹھایا مگر عمل کی جرأت نہ ہو سکی، آخر ۱۸۳۸ء میں ۸ لاکھ پونڈ کے خرچ سے مقدمات چلا کر ان معافیات اور اوقاف پر حکومت نے قبضہ پالیا، صرف ان معافیات کی آمدنی سے حکومت کی آمدنی میں تین لاکھ پونڈ یعنی تقریباً ۲۵ لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا۔

اس کارروائی کا مسلمانوں کی علمی زندگی پر کیا اثر پڑا، اس کی نسبت ہنٹر لکھتا ہے کہ ”سینکڑوں پرانے خاندان تباہ ہو گئے اور مسلمانوں کا تعلیمی نظام جس کا دار و مدار ان ہی معافیات پر تھا تہ و بالا ہو گیا، مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ۱۸ سال کی مسلسل لوٹ کھسوٹ کے بعد یک قلم مٹ گئے“۔

اندازہ کیجئے جب ایک دور افتادہ صوبہ بنگال میں جس کو اس زمانہ کے لحاظ سے کوئی خاص تعلیمی فوقیت اور مرکزیت حاصل نہ تھی تعلیمی اخراجات کیلئے پینتالیس لاکھ روپے سالانہ آمدنی کے اوقاف موجود تھے تو ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں بالخصوص ان مقامات میں جن کو تعلیمی مرکزیت اور تفوق حاصل تھا کس قدر اوقاف ہوں گے؟۔

اوقاف کی ضبطی نے مسلمانوں کے نظام تعلیم پر ایک کاری ضرب کا کام کیا علماء اور اساتذہ جواب تک ان ہی اوقاف کی آمدنی کی بدولت فکر معاش سے مطمئن اور بے فکر ہو کر درس و تدریس میں مصروف تھے وہ منتشر اور پراگندہ ہو گئے، مدارس اور درسگاہوں پر سناٹا چھا گیا، چنانچہ برک اپنی اس یادداشت میں جو برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی لکھتا ہے ”ان مقامات میں جہاں علم کا چرچا تھا اور جہاں دور دور سے طالب علم پڑھنے کیلئے آتے تھے آج وہاں علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا“۔

مگر ان حوادثات زمانہ اور گردش ایام کے باوجود بھی ہندوستان میں کچھ ایسے سخت جان علماء موجود تھے جن کا علمی فیضان کسی مالی اعانت و امداد کا چنداں محتاج نہ تھا، دہلی میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کا خاندان اور لکھنؤ میں ملا نظام الدین کا گھرانہ اور خیر آباد کا مشہور علمی خانوادہ سینکڑوں میں چند ممتاز مثالیں ہیں، ایسے حضرات ہر قسم کے حوادثات و مصائب کو برداشت کر کے اپنے کام میں مصروف اور علمی خدمت میں ہمہ تن لگے ہوئے تھے کہ ۱۸۵۷ء کی داروگیر کا قیامت خیز ہنگامہ پیش آ گیا گئے چنے جو علماء باقی رہ گئے تھے ان پر برطانوی گورنمنٹ نے بغاوت کا جرم عائد کر دیا ان میں سے بعض کو پھانسیاں دی گئیں بعض کالے پانی بھیج دیئے گئے اور کسی کو جلاوطن کر دیا گیا جو بچے ان میں سے اکثر ممالک اسلامیہ کی طرف ہجرت کر گئے، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی جو اس وقت ولی اللہی مسند علم کے جانشین تھے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔

۱۸۳۸ء میں اوقاف کی ضبطی نے جو قدیم مدارس کو نقصان عظیم پہنچایا تھا انیس سال کے بعد ۱۸۵۷ء کے حادثہ نے اس کی تکمیل کر دی اب رہا سہا تعلیمی نظام بھی درہم

برہم ہو گیا قدیم مدارس اور مذہبی تعلیم کے ذرائع آمدنی اور اس کے متعلقہ لاکھوں روپیوں کے ان اوقاف کے تباہ اور برباد کرنے کے علاوہ (جن پر مذہبی تعلیم کا دار و مدار تھا) کمپنی کی حکومت کو ۱۸۱۳ء کے ایک قانون کے ذریعہ یورپ کے پادریوں کو ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کیلئے مشن اسکول کھولنے کا موقع ہاتھ آ گیا، پادریوں کی سرگرمیاں جاری تھیں مشن اسکول کھولے جا رہے تھے جن میں حصول تعلیم کیلئے سہولتیں مہیا کی جا رہی تھیں کمپنی کے حکام پشت پناہ تھے اور ہر قسم کی امداد و اعانت بہم پہنچاتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملازمتوں کا لالچ تھا، دوسری طرف کمپنی کی سکیم یہ تھی کہ ہندوستان کے بسنے والوں بالخصوص مسلمانوں کو مفلس بنا کر اور ملازمتوں کے حصول کی ترغیب دلا کر مشن اسکولوں میں تعلیم پانے پر مجبور کر دیا جاوے جو اس وقت عیسائیت کی تبلیغ کیلئے سب سے بڑے ذریعے سمجھے جاتے تھے۔

اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں مسلمانوں کے علوم اور ان کا دینی شعور اور مذہبی شغف تھا اس لئے ۱۸۳۵ء کا تعلیمی نظام مرتب کیا گیا جس کی روح اور مقصد لارڈ میکالے (جو کہ ۱۸۳۵ء کی تعلیمی کمیٹی کے صدر تھے) کے نزدیک یہ ہے: وہ لکھتا ہے ”ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہئے جو ہمارے اور ہماری رعایا کے درمیان مترجم کا کام دے سکے اور ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق، رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو“۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کمپنی کی سکیم اور اس کا یہ نظام تعلیم مسلمانوں کی مذہبی زندگی، قومی روایات اور علوم و فنون کیلئے سخت تباہ کن اور مہلک ترین حربہ تھا اسی دوران میں ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ پیش آ گیا جس کی بے پناہ تباہ کاریوں ہولناکیوں نے دلوں کو ہیبت زدہ، دماغوں کو مآؤف اور روجوں کو پڑمرہ اور پوری قوم کو مغلوب کر دیا، حالت یہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو ذرائع معاش سے یکسر محروم کر دیا گیا تھا، تعلیم سے بے رغبتی اور مذہب سے بیگانگی میں روز افزوں ترقی اور اضافہ ہو رہا تھا اور یہ وقت قریب تھا کہ علماء کی وہ نسل جو سابقہ درگاہوں کی تعلیم یافتہ اور مذہبی شعور و احساس اپنے اندر رکھتی تھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے، ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے ملک کے ارباب علم و فضل نے یہ محسوس کیا کہ سیاسی زوال و انحطاط اور حکومت سے محرومی کے ساتھ اب مستقبل میں مسلمانوں کا علم اور مذہب اور قومی زندگی بھی سخت خطرہ میں ہے ان کی دور بین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ فاتح قوم کے اثرات اور اس کے خصائص مفتوح قوم کے دل و دماغ اور علم و فکر پر اثر انداز ہو کر اس کے ملی شعائر، قومی خصائص اور فکر و عمل کی صلاحیتوں کو مٹا کر رکھ دیں گے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اسلامی روایات اور اسلامی طور و طریقہ سے نفرت کرنے لگے گی اور اس کیلئے صرف فاتح قوم کی نقالی اور کورانہ تقلید و اتباع ہی سرمایہ افتخار و اعزاز بن کر رہ جائے گی اس وقت مذہبی تعلیم کے سوا اور کوئی چیز فائدہ مند اور کارگر نہ تھی جس سے اس خطرہ کا سدباب ہو سکے، ایک یہی ایسی چیز تھی جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے مذہبی شعائر اور قومی خصائص کا تحفظ کر سکتے تھے اور مغلوب و محکوم ہونے کے باوجود وہ بحیثیت مسلمان قوم کے زندہ رہ سکتے تھے اسی لئے اس وقت علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں نے گرد و پیش کے غیر مساعد حالات اور زمانہ کے دنیوی تقاضوں سے بے نیاز ہو کر فاتح قوم کے ارادوں اور سکیموں کے علی الرغم مسلمانوں کو اسلامی علوم و فنون کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دلائی جس کے ذریعہ ان میں آئندہ مذہبی شعور کو برقرار رکھا جاسکتا تھا، اور اس کیلئے قدیم مذہبی مدارس کی ”سہۃ ثانیہ“ کو ضروری سمجھا گیا اور اس مقصد کے حصول کیلئے مدارس عربیہ قائم کئے گئے۔

مدارس عربیہ کی نشاء ثانیہ کا یہ کام ایسے ماحول اور دور میں شروع ہوا جب کہ قوم مسلم بحیثیت قوم مفلس و نادار اور حکومت متسلطہ کی دست نگر تھی اور وہ تمام اوقاف وغیرہ پہلے ہی ضبط کر لئے گئے تھے جن پر دینی تعلیم کی کفالت کا مدار تھا اسی مفلسی اور ناداری سے متاثر ہو کر بعض ہمدردان قوم نے محض دنیوی خیر خواہی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت متسلطہ کی زبان اور علوم و فنون کے پڑھنے کو ضروری سمجھا تا کہ اس کے ذریعہ سے ملک میں منصب و عہدے بھی حاصل کئے جاسکیں اور اس سے معاشی ضروریات بھی پوری کی جاسکیں، اسی لئے انہوں نے اس مقصد کیلئے لارڈ میکالے کی تجویز کردہ تعلیمی سکیم کی ہمنوائی کرتے ہوئے ایسے سکولوں اور کالجوں کی طرف رخ کیا جن کی ڈگریوں اور سرٹیفکیٹوں کے حصول پر ہی ملازمتوں اور عہدوں کے ملنے کا دار و مدار تھا۔

مگر اس کسمپرسی بے بسی اور بے سروسامانی کی حالت میں بعض اہل دل اللہ والوں کے قلوب میں مدارس دینیہ کے احیاء کا داعیہ پیدا ہوا اور ایک مرد حق آگاہ اور درویش کامل عالم ربانی حمید الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ السامی نے ۱۸۶۷ء میں توکل علی اللہ دیوبند ضلع سہارنپور کی تاریخی مسجد چھتہ میں ”دارالعلوم“ کی بنیاد رکھی اور تعلیم و تبلیغ کا نبوی نظام پھر سے قائم کر دیا۔

الحمد للہ ایک مسجد میں شروع ہونے والا یہ دارالعلوم بہت جلد دنیا کے اسلام کی بہت بڑی دینی درس گاہ بن گئی اور دور و دراز ممالک اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے نہ صرف یہ کہ لوگ جوق در جوق علوم دینیہ اور فنون علمیہ کے حاصل کرنے کیلئے یہاں جمع ہونے لگے بلکہ ملک کے کونے کونے شہر شہر قریہ قریہ میں اس کی شاخیں قائم ہو گئیں

اور شجرہ طوبیٰ کی شاخوں کی طرح ہر طرف پھیل گئیں، اس دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل حضرات میں سے بہت سے حضرات آسمان علم پر مہر و ماہ کی طرح چمکے، جیسے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، شیخ المحثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ وغیرہم، ان میں سے صرف حضرت تھانوی کی دینی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پرانے قصبہ تھانہ بھون کی پرانی مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر اس زندہ دل مرد درویش نے اصلاح امت کیلئے تعلیمی اور تبلیغی کتنا عظیم الشان کام کیا ہے حضرت والا کی تقریباً نو سو تصنیفات و تالیفات مواعظ اور ملفوظات کے اوراق کو اگر آپ کے ایام زندگی پر پھیلا یا جائے تو اوراق کی تعداد ایام زندگی سے بڑھ جاتی ہے۔

ہندوستان میں ان دینی مدارس سے کیسے کیسے علماء حق پیدا ہوئے اور انہوں نے مذہب و ملک کی کیا کیا گراں قدر خدمات انجام دیں یہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس وقت صرف اتنی بات کا عرض کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ علماء حق نے یہ دینی مدارس ایسے وقت میں قائم کئے جس وقت ان مدارس کے نظام تعلیم و تبلیغ کو نہ کسی حکومت کی سرپرستی حاصل تھی اور نہ قومی خزانے کی پشت پناہی اور نہ ملک کے لاکھوں روپیوں کی اوقاف کی آمدنی سے ان کو امداد حاصل ہوتی تھی بلکہ یہ نظام بظاہر صرف ملک کے دینی شعور و احساس رکھنے والے اہل خیر کی مالی امداد و تعاون اور قومی چندوں سے چل رہا تھا اور یہ درحقیقت بے سروسامانی اور محض اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اس نظام کی بنیاد تھی غرضیکہ قومی چندے کا طریقہ مروج کیا گیا اور اس پر ملک میں جا بجا مدارس قائم کر دیئے اس وقت سے یہ نیا نظام مدارس جاری ہو گیا۔

علماء نے قوم کے سامنے دست سوال دراز کیا مدارس کیلئے چندے مانگے ہر طرح کے طعنے سننے کئی قسم کے اعتراضات برداشت کئے مگر تعلیم مذہب کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور فاتح قوم انگریز کے منصوبے کو کامیاب نہ ہونے دیا، مدارس نے نہ صرف یہ کہ کمپنی کی تجویز کردہ لا مذہب بنانے والی مذکورہ تباہ کن سکیم اور مہلک ترین حربہ کی زد سے علم و مذہب کو بچا لیا اور عیسائیت کے تیز و تند طوفان اور بڑھتے ہوئے سیلاب عظیم کی لپیٹ سے محفوظ کر لیا بلکہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم مسلم کے مٹنے اور ختم ہونے سے بھی بچا لیا اور نہ یہ نظام تعلیم اور مشن اسکول اور عیسائیت کی اشاعت کیلئے پادریوں کی سرگرمیاں جس کے پیچھے حکومت وقت کی بے پناہ قوت کام کر رہی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا وہی حال ہو جاتا جس طرح اسپین کے مسلمانوں کا حال ہو چکا تھا کہ وہاں کی عیسائی حکومت کی بدولت وہاں کے تمام باشندے عیسائی ہو چکے تھے (نعوذ باللہ منہ)

ان مدارس کا ملت و مذہب اور قوم مسلم کو اغیار کے حملوں سے بچا لینا ہی کیا ایسا ناقابل معافی جرم عظیم ہے جس کی پاداش میں سب سے بڑی اسلامی سلطنت پاکستان کے بسنے والے بعض طبقے یہ کہتے نہیں تھکتے کہ تعلیم جدید کے اس دور میں دینی مدارس کا کیا فائدہ ہے ان پر قوم کی دولت اور وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ قوم کے ان ہمدردوں اور بہی خواہوں سے کیا یہ عرض کیا جاسکتا ہے کہ اگر ان مدارس کو قائم نہ کیا جاتا اور لارڈ میکالے کا مرتب کردہ نظام تعلیم اور عیسائیت کی تبلیغ کیلئے حکومت متسلطہ کی مساعی کے سامنے علماء حق بھی گھٹنے ٹیک دیتے اور بڑے بڑے منصبوں، عہدوں اور تنخواہوں کے لالچے میں آ کر انگریزی اسکولوں اور کالجوں کا رخ کر لیتے تو کیا ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزی دور کے تقریباً سو سالہ زمانہ میں مذہب کے تحفظ اور اس کے بقاء کی کوئی صورت باقی رہ گئی تھی۔

غور فرمایا جائے کہ جب مذہب ہی باقی نہ رہتا اور مسلمانوں کو بحیثیت قوم مسلم کے ختم کر کے عیسائیت اور لادینیت میں جذب کر لیا جاتا تو پھر پاکستان کے مطالبہ کرنے اور اس کی عمارت قائم کرنے کیلئے مسلم قومیت کا بنیادی نظریہ کہاں سے دستیاب ہوتا۔

یہ مدارس اسلامیہ کیا اسی لئے بے ضرورت ہیں اور ان پر قوم کی دولت اور وقت کا خرچ کرنا قومی سرمایہ کا ضیاع ہے کہ ان مدارس نے ”مسلم قومیت“ کا تحفظ کیا اور اس کو حکومت وقت کی پوری کوشش کے باوجود مٹنے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں دنیائے اسلام کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت پاکستان قوم مسلم کو خداوند قدوس کی طرف سے عطا کی گئی ہے، مگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اس میں اسلامی نظام جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کا ایک بہت بڑا حصہ علیحدہ ہو گیا اور باقی حصہ بھی خطرہ میں ہے، جس قوم کو ان مدارس کی مساعی جلیلہ کی بدولت اتنی عظیم الشان حکومت حاصل ہوئی ہو اور جو مدارس حکومت کی بنیاد ”مذہب“ کے محافظ ہوں کیا اس قوم کا سرمایہ ان مدارس پر صرف کرنا بے فائدہ اور ضائع کرنا ہے؟

یاد رکھئے جس طرح دینی مدارس سے مذہب اور اسلامی قومیت کی حفاظت ہوتی ہے اسی طرح ملک کی حفاظت اور اس کے استحکام کا دار و مدار بھی ان ہی مدارس پر ہے اور جس طرح مطالبہ پاکستان کیلئے مسلم قومیت اور مذہب اسلام مستحکم اور مضبوط چٹان کی طرح ثابت ہوئے جو ان سے لکڑیا پاش پاش ہو گیا اسی طرح آج بھی

پاکستان کے بقاء اور استحکام کیلئے ان کو وہی حیثیت اور مقام حاصل ہے جس کا ستمبر ۶۵ء کی جنگ میں مشاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ اور اسلام اور مسلم قومیت کے بقاء اور حفاظت کی ضامن چونکہ صرف یہی دینی تعلیم ہے جو مدارس دینیہ میں حاصل ہوتی ہے اس لئے جتنی اہمیت اور ضرورت انگریزی دور میں دینی مدارس کے قیام اور بقاء کی تھی اس سے بڑھ کر ان مدارس کی آج پاکستان میں ضرورت ہے، اس لئے کہ یہ مدارس جس طرح ملت اسلام اور دینی تعلیم کی حفاظت کے واسطے مضبوط قلعے ہیں اسی طرح ملک پاکستان کو اغیار کے حملوں سے بچانے کیلئے بھی یہ مستحکم مورچے اور اڈے ہیں۔

ان مدارس کی طرف سے غفلت برتنا اور حسب استطاعت ان کی ترقی میں حصہ نہ لینا ملت اسلام اور ملک پاکستان دونوں کی بنیاد سے بے پرواہی برتنے اور چشم پوشی کرنے کے مترادف ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملت اسلام اور ملک پاکستان کے پاسان و محافظ، ان مدارس دینیہ کی امداد و حفاظت اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرماویں آمین۔

وما علینا الا البلاغ المبین واخرد عوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

۱۴/رمضان المبارک ۸۶ھ